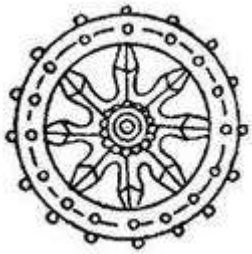
想要获取更多资源吗?

点击上方图片，即可进入修行资料中心，探索浩如烟海的佛经经典、禅修指南、开示讲记以及实修方法等珍贵内容。这里汇集了助您精进修行的各类资源，无论您是初学者还是资深修行者，都能在此找到滋养法身慧命的甘露法雨，开启智慧，增长福德，成就菩提！

汉译巴利三藏



增支部

十一集篇

台湾・庄春江译

目录

1.依止品 1
1 经/为了什么目的经 1
2 经/应该作思经 3
3 经/近因经第一 4
4 经/近因经第二 5
5 经/近因经第三 6
6 经/不幸经 7
7 经/想经 8
8 经/作意经 11
9 经/诜陀经 12
10 经/喂孔雀处经 15
2.回忆品 16
11 经/摩诃男经第一 16
12 经/摩诃男经第二 20
13 经/难提经 22
14 经/须菩提经 24
15 经/慈经 29
16 经/八城人经 29
17 经/牧牛者经 33
18 经/定经第一 38
19 经/定经第二 39
20 经/定经第三 41
21 经/定经第四 42
3.沙门性品 43
22-501 经 43
4.贪中略(品) 45
502-671 经 45

礼敬那世尊、阿罗汉、遍正觉者

1.依止品

1 经/为了什么目的经

我听到这样：

有一次，世尊住在舍卫城祇树林给孤独园。

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！善戒是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！善戒的目的是不后悔，效益是不后悔。”

“但，大德！不后悔是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！不后悔的目的是欣悦，效益是欣悦。”

“但，大德！欣悦是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！欣悦的目的是喜，效益是喜。”

“但，大德！喜是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！喜的目的是宁静，效益是宁静。”

“但，大德！宁静是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！宁静的目的是乐，效益是乐。”

“但，大德！乐是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！乐的目的是定，效益是定。”

“但，大德！定是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！定的目的是如实智见，效益是如实智见。”

“但，大德！如实智见是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！如实智见的目的是厌，效益是厌。”

“但，大德！厌是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！厌的目的是离贪，效益是离贪。

“但，大德！离贪是为了什么目的，有什么效益呢？”

“阿难！离贪的目的是解脱智见，效益是解脱智见。

阿难！像这样，善戒的目的是不后悔，效益是不后悔；不后悔的目的是欣悦，效益是欣悦；欣悦的目的是喜，效益是喜；喜的目的是宁静，效益是宁静；宁静的目的是乐，效益是乐；乐的目的是定，效益是定；定的目的是如实智见，效益是如实智见；如实智见的目的是厌，效益是厌；厌的目的是离贪，效益是离贪；离贪的目的是解脱智见，效益是解脱智见。阿难！像这样，善戒次第地来到最高。”

2 经/应该作思经

“比丘们！持戒者、戒具足者不应该意图：‘令我的不后悔生起。’比丘们！持戒者、戒具足者生起不后悔，这是法性。

比丘们！不后悔者不应该意图：‘令我的欣悦生起。’比丘们！不后悔者生起欣悦，这是法性。

比丘们！欣悦者不应该意图：‘令我的喜生起。’比丘们！欣悦者生起喜，这是法性。

比丘们！喜者不应该意图：‘令我的身变得宁静。’比丘们！喜者的身变得宁静，这是法性。

比丘们！身宁静者不应该意图：‘令我感受乐。’比丘们！身宁静者感受乐，这是法性。

比丘们！有乐者不应该意图：‘令我的心入定。’比丘们！有乐者入定，这是法性。

比丘们！得定者不应该意图：‘令我如实知见。’比丘们！得定者如实知见，这是法性。

比丘们！如实知见者不应该意图：‘令我厌。’比丘们！如实知见者厌，这是法性。

比丘们！厌者不应该意图：‘令我离贪。’比丘们！厌者离贪，这是法性。

比丘们！离贪者不应该意图：‘令我作证解脱智见。’比丘们！离贪者作证解脱智见，这是法性。

比丘们！像这样，离贪是为了解脱智见，解脱智见为其效益；厌

是为了离贪，离贪为其效益；如实智见是为了厌与离贪，厌与离贪为其效益；定是为了如实智见，如实智见为其效益；乐是为了定，定为其效益；宁静是为了乐，乐为其效益；喜是为了宁静，宁静为其效益；欣悦是为了喜，喜为其效益；不后悔是为了欣悦，欣悦为其效益；善戒是为了不后悔，不后悔为其效益。比丘们！像这样，为了从此岸走向彼岸而法使法润泽；法使法完成。”

3 经/近因经第一

“比丘们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；当没有欣悦时，对欣悦坏失者来说，喜失去近因；当没有喜时，对喜坏失者来说，宁静失去近因；当没有宁静时，对宁静坏失者来说，乐失去近因；当没有乐时，对乐坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌失去近因；当没有厌时，对厌坏失者来说，离贪失去近因；当没离贪时，对离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

比丘们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，比丘们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

比丘们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；当有欣悦时，对欣悦具足者来说，喜具足近因；当有喜时，对喜具足者来说，宁静具足近因；

当有宁静时，对宁静具足者来说，乐具足近因；当有乐时，对乐具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌具足近原因；当有厌时，对厌具足者来说，离贪具足近原因；当有离贪时，对离贪具足者来说，解脱智见具足近因。

比丘们！犹如有树木枝叶具足，其外皮来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，比丘们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

4 经/近因经第二

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“比丘学友们!”

“学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；当没有欣悦时，对欣悦坏失者来说，喜失去近因；当没有喜时，对喜坏失者来说，宁静失去近因；当没有宁静时，对宁静坏失者来说，乐失去近因；当没有乐时，对乐坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌失去近因；当没有厌时，对厌坏失者来说，离贪失去近因；当没有离贪时，对离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

学友们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；当有欣悦时，对欣悦具足者来说，喜具足近因；当有喜时，对喜具足者来说，宁静具足近因；当有宁静时，对宁静具足者来说，乐具足近因；当有乐时，对乐具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌具足近因；当有厌时，对厌具足者来说，离贪具足近因；当有离贪时，对离贪具足者来说，解脱智见具足近因。

学友们！犹如有树木枝叶具足，其外皮来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

5 经/近因经第三

在那里，尊者阿难召唤比丘们：……（中略）

“学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去(其)近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；当没有欣悦时，对欣悦坏失者来说，喜失去近因；当没有喜时，对喜坏失者来说，宁静失去近因；当没有宁静时，对宁静坏失者来说，乐失去近因；当没

有乐时，对乐坏失者来说，正定失去近因；当没有正定时，对正定坏失者来说，如实智见失去近因；当没有如实智见时，对如实智见坏失者来说，厌失去近因；当没有厌时，对厌坏失者来说，离贪失去近因；当没有离贪时，对离贪坏失者来说，解脱智见失去近因。

学友们！犹如有树木枝叶坏失，其外皮既不来到圆满，内皮也……肤材也……心材也不来到圆满。同样的，学友们！对破戒者、戒坏失者来说，不后悔失去近因；当没有不后悔时，对不后悔坏失者来说，欣悦失去近因；……（中略）解脱智见失去近因。

学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；当有欣悦时，对欣悦具足者来说，喜具足近因；当有喜时，对喜具足者来说，宁静具足近因；当有宁静时，对宁静具足者来说，乐具足近因；当有乐时，对乐具足者来说，正定具足近因；当有正定时，对正定具足者来说，如实智见具足近因；当有如实智见时，对如实智见具足者来说，厌具足近因；当有厌时，对厌具足者来说，离贪具足近因；当有离贪时，对离贪具足者来说，解脱智见具足近因。

学友们！犹如有树木枝叶具足，其外皮来到圆满，内皮也……肤材也……心材也来到圆满。同样的，学友们！对持戒者、戒具足者来说，不后悔具足近因；当有不后悔时，对不后悔具足者来说，欣悦具足近因；……（中略）解脱智见具足近因。”

6 经/不幸经

“比丘们！凡比丘是侮辱者、恶口者、斥责同梵行的圣者，这是

可能的、有机会的：他会遭受十一种不幸之一，哪十一种呢？未达到的不达到，或已达到的衰退，或他的善法不净化，或在善法上是增上慢者，或不乐于行梵行，或他来到犯某个污染，或放弃学而后还俗，或被激烈的生病苦恼触达，或到达疯狂、心错乱，或迷乱地死去，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！凡比丘是侮辱者、恶口者、斥责同梵行的圣者，这是可能的、有机会的：他会遭受十一种不幸之一。

比丘们！凡比丘是侮辱者、恶口者、斥责同梵行的圣者，这是不可能的、没有机会的：他不会遭受十一种不幸之一，哪十一种呢？未达到的不达到，或已达到的衰退，或他的善法不净化，或在善法上是增上慢者，或不乐于行梵行，或他来到犯某个污染，或放弃学而后还俗，或被激烈的生病苦恼触达，或到达疯狂、心错乱，或迷乱地死去，以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，比丘们！凡比丘是侮辱者、恶口者、斥责同梵行的圣者，这是可能的、有机会的：他会遭受十一种不幸之一。”

7 经/想经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处

想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想吗？”

“阿难！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

“大德！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想呢？”

“阿难！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’阿难！这样，比丘会有既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处

想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

那时，尊者阿难欢喜、随喜世尊所说后，起座向世尊问讯，然后作右绕，接着离开去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想吗？”

“阿难学友！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

“舍利弗学友！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想呢？”

“阿难学友！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’阿难！这样，比丘会有既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

“不可思议啊，学友！未曾有啊，学友！实在是因为大师与弟子

的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。

学友！这里，我去见世尊后，问这件事，世尊以这些句、以这些字句对我解说，犹如尊者舍利弗。

不可思议啊，大德！未曾有啊，大德！实在是因为大师与弟子的道理与道理、字句与字句合流、集合而不相违，即：在最胜句上。”

8 经/作意经

那时，尊者阿难去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，尊者阿难对世尊这么说：

“大德！比丘会有像这样定的获得：他能不作意眼，能不作意色，能不作意耳，能不作意声音，能不作意鼻，能不作意气味，能不作意舌，能不作意味道，能不作意身，能不作意所触，能不作意地，能不作意水，能不作意火，能不作意风，能不作意虚空无边处，能不作意识无边处，能不作意无所有处，能不作意非想非非想处，能不作意这个世间，能不作意其他世间，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都能不作意，但还能作意吗？”

“阿难！比丘会有像这样定的获得：他能不作意眼，能不作意色，能不作意耳，能不作意声音，能不作意鼻，能不作意气味，能不作意舌，能不作意味道，能不作意身，能不作意所触，能不作意地，能不作意水，能不作意火，能不作意风，能不作意虚空无边处，能不作意识无边处，能不作意无所有处，能不作意非想非非想处，能不作意这个世间，能不作意其他世间，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都能不作意，但还能作意。”

“大德！比丘如何会有像这样定的获得：他能不作意眼，能不作意色，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都能不作意，但还能作意呢？”

“阿难！这里，比丘这样作意：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’阿难！这样，比丘会有像这样定的获得：他能不作意眼，能不作意色，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行都能不作意，但还能作意。”

9 经/诜陀经

有一次，世尊住在亲戚村的砖屋中。

那时，尊者诜陀去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者诜陀这么说：

“诜陀！修骏马禅，不要修未调马禅！

而，怎样是未调马禅？诜陀！被绑在马槽的未调马思念：‘牧草！牧草！’那是什么原因呢？诜陀！因为被绑在马槽的未调马不这么想：‘今天驯马师将对我作什么惩罚？我应该作什么对策？’被绑在马槽的牠思念：‘牧草！牧草！’同样的，诜陀！这类未调人到林野、树下、空屋，住于心被欲贪所缠缚、被欲贪所制伏，对已生起的欲贪不如实了知出离。他内在作像这样的欲贪，而后禅修、出禅修、向下禅修、离禅修；住于心被恶意所缠缚、……住于心被昏沉睡眠所缠缚、……住于心被掉举后悔所缠缚、……住于心被疑所缠缚、被疑所制伏，对已生起的疑不如实了知出离。他内在作像这样的疑，而后禅修、出禅

修、向下禅修、离禅修。

他依止地修禅；依止水修禅；依止火修禅；依止风修禅；依止虚空无边处修禅；依止识无边处修禅；依止无所有处修禅；依止非想非非想处修禅；依止此世修禅；依止他世修禅；这里，凡依止所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行而修禅，诜陀！这样是未调人的禅。

而，诜陀！怎样是骏马禅？诜陀！被绑在马槽的贤骏马不思念：‘牧草！牧草！’那是什么原因呢？诜陀！因为被绑在马槽的贤骏马这么想：‘今天驯马师将对我作什么惩罚？我应该作什么对策？’被绑在马槽的牠不思念：‘牧草！牧草！’诜陀！贤骏马视这样挨鞭子为如负债、如缚刑、如没收、如歹运。同样的，诜陀！贤骏人到林野、树下、空屋，住于心不被欲贪所缠缚、不被欲贪所制伏，对已生起的欲贪如实了知出离；住于心不被恶意所缠缚、……住于心不被昏沉睡眠所缠缚、……住于心不被掉举后悔所缠缚、……住于心不被疑所缠缚、不被疑所制伏，对已生起的疑如实了知出离。

他不依止地修禅，不依止水修禅，不依止火修禅，不依止风修禅，不依止虚空无边处修禅，不依止识无边处修禅，不依止无所有处修禅，不依止非想非非想处修禅，不依止此世修禅，不依止他世修禅，这里，凡不依止所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行而修禅，即使那样，他修禅。而，诜陀！贤骏人这样修禅，帝释天、梵天与生主神，必远远地礼敬：

‘礼敬那贤骏人！礼敬那最胜人！

我们不自证，你依止什么修禅。’”

当这么说时，尊者诜陀对世尊这么说：

“但，大德！贤骏人怎样不依止地修禅，不依止水修禅，不依止火修禅，不依止风修禅，不依止虚空无边处修禅，不依止识无边处修禅，不依止无所有处修禅，不依止非想非非想处修禅，不依止此世修禅，不依止他世修禅，这里，凡不依止见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行而修禅，即使那样，他修禅呢？又，大德！贤骏人怎样修禅，帝释天、梵天与生主神，必远远地礼敬：

‘礼敬你，贤骏人！礼敬你，最胜人！

我们不自证，你依止什么修禅。’呢？”

“诜陀！这里，对贤骏人来说，关于地，地想消失了；关于水，水想消失了；关于火，火想消失了；关于风，风想消失了；关于虚空无边处，虚空无边处想消失了；关于识无边处，识无边处想消失了；关于无所有处，无所有处想消失了；关于非想非非想处，非想非非想处想消失了；关于此世，此世想消失了；关于他世，他世想消失了；这里，凡关于所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行之想，也在那里消失了。

诜陀！贤骏人这样不依止地修禅，……（中略）这里，凡不依止所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行修禅，即使那样，他修禅。

而，诜陀！贤骏人这样修禅，帝释天、梵天与生主神，必远远地礼敬：

‘礼敬那贤骏人！礼敬那最胜人！

我们不自证，你依止什么修禅。’”

10 经/喂孔雀处经

有一次，世尊住在王舍城喂孔雀处的游行者林园。

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们！”

“尊师！”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪三个呢？无学戒蕴、无学定蕴、无学慧蕴。比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。

比丘们！具备下一个三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪三个呢？神通神变、记心神变、教诫神变。比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。”

比丘们！具备下一个三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪三个呢？正见、正智、正解脱。比丘们！具备三法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的。

比丘们！具备二法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天中最上的，哪二个呢？明、行。比丘们！具备二法的比丘毕竟究竟、究竟离轭安稳、究竟梵行、究竟终结，是人与天

中最上的。

比丘们！这些偈颂也被梵王常童子所说：

‘在归属于种姓的出生者中，刹帝利是最上的，

明与行具足者，在天人中他是最上的。’

比丘们！这些偈颂也被那梵王常童子所善吟诵，非恶吟诵，被伴随利益地说，非不被伴随利益地说，被我同意。比丘们！我也这么说：

‘在归属于种姓的出生者中，刹帝利是最上的，

明与行具足者，在天人中他是最上的。’”

依止品第一，其摄颂：

“为了什么目的、思，三则近因、不幸，

{二则?}想、作意，诜陀、喂孔雀处。”

2.回忆品

11 经/摩诃男经第一

我听到这样：

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

当时，众多比丘为世尊作衣服的工作：

“经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。”

释迦族人摩诃男听闻：

“听说众多比丘为世尊作衣服的工作：‘经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。’”那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，

向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，释迦族人摩诃男对世尊这么说：

“大德！我听闻：‘听说众多比丘为世尊作衣服的工作：“经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。”’大德！对那些以种种住处而住的我们，应该以什么住处而住呢？”

“摩诃男！好！好！摩诃男！对善男子的你们来说，这是适当的：你们来见世尊而问：‘对那些以种种住处而住的我们，应该以什么住处而住呢？’

摩诃男！有信者是成功者，非无信者；活力已被发动者是成功者，非怠惰者；念已现前者是成功者，非念已忘失者；得定者是成功者，非不得定者；有慧者是成功者，非恶慧者。

摩诃男！在这五法上确立后，更应该在六法上修习：

摩诃男！这里，你应该回忆如来：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’摩诃男！每当圣弟子回忆如来时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向如来正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习佛的回忆。

再者，摩诃男！你应该回忆法：‘法是被世尊善说的、直接可见的、

实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’摩诃男！每当圣弟子回忆法时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向法正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习法的回忆。

再者，摩诃男！你应该回忆僧团：‘世尊的弟子僧团是依善而行者，世尊的弟子僧团是依正直而行者，世尊的弟子僧团是依真理而行者，世尊的弟子僧团是如法而行者，即：四双之人、八辈之士，这世尊的弟子僧团应该被奉献、应该被供奉、应该被供养、应该被合掌，为世间的无上福田。’摩诃男！每当圣弟子回忆僧团时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向僧团正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习僧团的回忆。

再者，摩诃男！你应该回忆自己的戒：‘无毁坏的、无瑕疵的、无污点的、无杂色的、自由的、智者所称赞的、不取着的、导向定的。’摩诃男！每当圣弟子回忆戒时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向戒正直而行，而，摩诃男！心正直而行

的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习戒的回忆。

再者，摩诃男！你应该回忆自己的施舍：‘这确实是我的获得，确实是我的好获得，我在被悭垢缠缚的人人中，以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。’摩诃男！每当圣弟子回忆施舍时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向施舍正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习施舍的回忆。

再者，摩诃男！你应该回忆诸天：‘有四大王天，有三十三天，有夜摩天，有兜率天，有化乐天，有他化自在天，有梵众天，有其他更高之诸天。这些天具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的信；这些天具备这模样的戒，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的戒；这些天具备这模样的博闻，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的博闻；这些天具备这模样的施舍，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的施舍；这些天具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的慧。’摩诃男！每当圣弟子回忆自己与诸天的信、戒、博闻、施舍、

慧时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向诸天正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这被称为：圣弟子在不平顺的世代中住于已得平顺；在有瞋害的世代中住于无瞋害，已进入法流者修习诸天的回忆。”

12 经/摩诃男经第二

我听到这样：

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

当时，释迦族人摩诃男病已康复，从病中康复不久。

当时，众多比丘为世尊作衣服的工作：

“经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。”

释迦族人摩诃男听闻：

“听说众多比丘为世尊作衣服的工作：‘经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。’”那时，释迦族人摩诃男去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，释迦族人摩诃男对世尊这么说：

“大德！我听闻：‘听说众多比丘为世尊作衣服的工作：“经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。”’大德！对那些以种种住处而住的我们，应该以什么住处而住呢？”

“摩诃男！好！好！摩诃男！对善男子的你们来说，这是适当的：你们来见世尊而问：‘对那些以种种住处而住的我们，应该以什么住处

而住呢？’

摩诃男！有信者是成功者，非无信者；活力已被发动者是成功者，非怠惰者；念已现前者是成功者，非念已忘失者；得定者是成功者，非不得定者；有慧者是成功者，非劣慧者。

摩诃男！在这五法上确立后，更应该在六法上修习：

摩诃男！这里，你应该回忆如来：‘像这样，那世尊……（中略）人天之师、佛陀、世尊。’摩诃男！每当圣弟子回忆如来时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠缚，心不被痴缠缚，那时，心只向如来正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则感受乐；心乐者，则入定，摩诃男！这佛的回忆，当行走时你应该修习；当站着时你也应该修习；当坐着时你也应该修习；当卧着时你也应当修习；当执持家业时你也应当修习；当住在孩子繁杂的家里时你也应该修习。

再者，摩诃男！你应该回忆法……（中略）你应该回忆僧团……（中略）你应该回忆自己的戒……（中略）你应该回忆自己的施舍……（中略）你应该回忆诸天：‘有四大王天，……（中略）有其他更高之诸天。这些天具备这模样的信，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的信；这些天具备这模样的戒，……（中略）博闻……（中略）施舍……（中略）这些天具备这模样的慧，从此处死后，往生到那里，我也存在着像那模样的慧。’摩诃男！每当圣弟子回忆自己与诸天的信、戒、博闻、施舍、慧时，那时，心不被贪缠缚，心不被瞋缠

缚，心不被痴缠缚，那时，心只向诸天正直而行，而，摩诃男！心正直而行的圣弟子得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦。当已欢悦时，则喜被生；当意喜时，则身宁静；身已宁静者，则住于乐；心乐者，则入定，摩诃男！这诸天的回忆，当行走时你应该修习；当站着时你也应该修习；当坐着时你也应该修习；当卧着时你也应当修习；当执持家业时你也应当修习；当住在孩子繁杂的家里时你也应该修习。”

13 经/难提经

有一次，世尊住在释迦族人的迦毗罗卫城尼拘律园。

那时，世尊想要到舍卫城雨季安居。

释迦族人难提听闻：

“听说世尊想要到舍卫城雨季安居。”

那时，释迦族人难提心想：

“如果我也到舍卫城雨季安居，在那里进行事业，我将得到经常见世尊的机会。”

那时，世尊到舍卫城雨季安居，释迦族人难提也到舍卫城雨季安居，在那里进行事业，他得到经常见世尊的机会。

当时，众多比丘为世尊作衣服的工作：

“经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。”

释迦族人难提听闻：

“听说众多比丘为世尊作衣服的工作：‘经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。’”

那时，释迦族人难提去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，释迦族人难提对世尊这么说：

“大德！我听闻：‘听说众多比丘为世尊作衣服的工作：“经过三个月了，当衣服完成时，世尊将出发游行。”’大德！对那些以种种住处而住的我们，应该以什么住处而住呢？”

“难提！好！好！难提！对善男子的你们来说，这是适当的：你们来见世尊而问：‘对那些以种种住处而住的我们，应该以什么住处而住呢？’

难提！有信者是成功的，非无信者；持戒者是成功的，非破戒者；活力已被发动者是成功的，非怠惰者；念已现前者是成功的，非念已忘失者；得定者是成功的，非不得定者；有慧者是成功的，非劣慧者。

难提！在这六法上确立后，应该在五法上准备自己的念：

难提！这里，你应该回忆如来：‘像这样，那世尊是阿罗汉、遍正觉者、明与行具足者、善逝、世间知者、被调伏人的无上调御者、人天之师、佛陀、世尊。’难提！这样，你应该准备生起自己对如来的念。

再者，难提！你应该回忆法：‘法是被世尊善说的、直接可见的、实时的、请你来见的、能引导的、智者应该自己经验的。’难提！这样，你应该准备生起自己对法的念。

再者，难提！你应该回忆善友：‘这确实是我的获得，确实是我的好获得，这是我的善友：他是悲愍者、乐于利益者、告诫者、教诫者。’难提！这样，你应该准备生起自己对善友的念。

再者，难提！你应该回忆自己的施舍：‘这确实是我的获得，确实

是我的好获得，我在被悭垢缠缚的人人中，以离悭垢之心住于在家，自在地施舍，亲手施与，乐于舍，回应乞求、乐于均分与布施。’难提！这样，你应该准备生起自己对施舍的念。

再者，难提！你应该回忆天：‘凡超越以物质食物为食、与诸天为同伴之天，往生另一个意生身，祂们不认为有自己应该作的，或对已作的增加(什么)，难提！犹如非暂时解脱的比丘不认为有自己应该作的，或对已作的增加(什么)。同样的，难提！凡超越以物质食物为食、与诸天为同伴之天，往生另一个意生身，祂们不认为有自己应该作的，或对已作的增加(什么)。’难提！这样，你应该准备生起自己对天的念。

难提！已具备这十一法的圣弟子就舍断恶不善法，不执取。

难提！犹如倾倒的瓶子就吐出水，已吐出的不再还原，难提！又如同在干草上放火到烧尽，已烧尽的不再复原。同样的，难提！已具备这十一法的圣弟子就舍断恶不善法，不执取。”

14 经/须菩提经

那时，尊者须菩提与沙达比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，世尊对尊者须菩提这么说：

“须菩提！这位比丘的名字是什么？”

“大德！这位是须达多优婆塞的儿子，由于信，从在家出家，成为非家生活的比丘名字是沙达。”

“须菩提！是否这位须达多优婆塞的儿子，由于信，从在家出家，成为非家生活的沙达比丘将会在信的特质上被看见。”

“世尊！这正是时候，善逝！这正是时候，愿世尊说信的特质，

这里，我将知道这位比丘将会在信的特质上被看见或不(被看见)。”

“那样的话，须菩提！你要听！你要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”尊者须菩提回答世尊。

世尊这么说：

“须菩提！这里，比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习，须菩提！凡比丘是持戒者，……（中略）在学处上受持后学习者，这是有信者的信的特质。

再者，比丘们！比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达，比丘们！凡比丘是多闻者，……（中略）以见善通达者，这是有信者的信的特质。

再者，比丘们！比丘有善友、善伴侣、善同志，比丘们！凡比丘有善友、善伴侣、善同志者，这也是有信者的信的特质。

再者，比丘们！比丘是易被说服者，具备易教诲法，能忍耐、善理解教诫者，比丘们！凡比丘是易被说服，……（中略）善理解教诫者，这也是有信者的信的特质。

再者，比丘们！比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者，比丘们！凡比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者，这也是有

信者的信的特质。

再者，须菩提！比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，须菩提！凡比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者，这也是有信者的信的特质。

再者，须菩提！比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任，须菩提！凡比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任者，这也是有信者的信的特质。

再者，须菩提！比丘是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者，须菩提！凡比丘是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者者，这也是有信者的信的特质。

再者，须菩提！比丘回忆起许多前世住处，即：一生、二生、三生、四生、五生、十生、二十生、三十生、四十生、五十生、百生、千生、十万生、许多坏劫、许多成劫、许多坏成劫：‘在那里是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于那里，而在那里又是这样的名、这样的姓氏、这样的容貌、(吃)这样的食物、这样的苦乐感受、这样的寿长，从那里死后生于这里。’像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇，须菩提！凡比丘回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……

（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇者，这也是有信者的信的特质。

再者，须菩提！比丘以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转：‘这些众生诸君，具备身恶行、语恶行、意恶行，斥责圣者，邪见与持邪见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到苦界、恶趣、下界、地狱，或者这些众生诸君，具备身善行、语善行、意善行，不斥责圣者，正见与持正见之业行，他们以身体的崩解，死后往生到善趣、天界。’这样，他以清净、超越人的天眼，看见当众生死时、往生时，在下劣、胜妙，美、丑，幸、不幸中，了知众生依业流转，须菩提！凡比丘以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转者，这也是有信者的信的特质。

再者，须菩提！比丘以诸烦恼的灭尽，当生以证智自作证后，进入后住于无烦恼的心解脱、慧解脱，须菩提！凡比丘以诸烦恼的灭尽……（中略）作证后，进入后住于……者，这也是有信者的信的特质。”

当这么说时，尊者须菩提对世尊这么说：

“大德！凡这些被世尊所说的有信者的信的特质，这些存在于这位比丘，这位比丘在这些上被看见：

大德！这位比丘是持戒者，住于被波罗提木叉的自制所防护，具足正行和行境，在微罪中看见可怕，在学处上受持后学习。

大德！这位比丘是多闻者、所听闻的忆持者、所听闻的蓄积者，

凡那些开头是善、中间是善、终结是善；意义正确、辞句正确，说明唯独圆满、遍清净梵行的法，像这样的法被他多闻、忆持、背诵、以意熟虑、以见善通达。

大德！这位比丘有善友、善伴侣、善同志。

大德！这位比丘是易被说服者，……（中略）善理解教诫者。

大德！这位比丘对同梵行者各种不同应该作的，在那里，他是熟练者、不懒惰者，具备足以执行、足以安排的适当方法与思察者。

大德！这位比丘是法的爱欲者，可爱的对话者，在阿毗达磨与阿毗毗奈耶上广大的欣喜者。

大德！这位比丘住于为了不善法的舍断、为了善法的具备而活力已被发动的，刚毅、坚固的努力，不轻忽在善法上的责任。

大德！这位比丘是(构成)增上心与在当生中为乐住处之四(种)禅的随欲获得者、不困难获得者、无困难获得者。

大德！这位比丘回忆起许多前世住处，即：一生、二生、……（中略）像这样，他回忆起许多前世住处有这样的行相与境遇。

大德！这位比丘以清净、超越人的天眼，……（中略）了知众生依业流转。

大德！这位比丘以诸烦恼的灭尽……（中略）作证后，进入后住于……。

大德！凡这些被世尊所说的有信者的信的特质，这些存在于这位比丘，这位比丘在这些上被看见。”

“好！好！须菩提！那样的话，须菩提！你应该与这位有信比丘

同住，须菩提！当你想要见如来时，请你与这位比丘一起来见如来。”

15 经/慈经

“比丘们！当慈心解脱已熟习、已修习、已多修习、作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤时，十一种效益应该可以被预期，哪十一种呢？睡得安乐、快乐地从睡眠中醒过来、不见恶梦、对人来说他是可爱的、对非人来说他是可爱的、天神守护、火或毒或刀杖不侵、心迅速地入定、面色明净、死时不迷乱、未通达更上者到达梵天世界，比丘们！当慈心解脱已熟习、已修习、已多修习、作为车辆、作为基础、已实行、成为习惯、善精勤时，这十一种效益应该可以被预期。”

16 经/八城人经

有一次，尊者阿难住在毗舍离橡树村。

当时，八城人屋主第十以某些必须作的事抵达华氏城。

那时，八城人屋主第十到鸡园去见某位比丘。抵达后，对那位比丘这么说：

“大德！尊者阿难现在住在哪里呢？因为我想要见那位尊者阿难。”

“屋主！这位尊者阿难住在毗舍离橡树村。”

那时，八城人屋主第十在华氏城完成必须作的事后，就往毗舍离橡树村去见尊者阿难。抵达后，向尊者阿难问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，八城人屋主第十对尊者阿难这么说：

“阿难大德！有一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解

脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达吗？”

“屋主！有一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。”

“阿难大德！哪一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达呢？”

“屋主！这里，比丘从离欲、离不善法后，进入后住于有寻、有伺，离而生喜、乐的初禅，他像这样深虑：‘这初禅也是被造作的、被思惟的。’他了知：‘凡任何被造作的、被思惟的都是无常的、灭法。’当他在那里住立时，到达诸烦恼的灭尽。如果因为那法贪、那法喜而没达到诸烦恼的灭尽，则以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。这是一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。

再者，屋主！比丘以寻与伺的平息，自信，一心，进入后住于无寻、无伺，定而生喜、乐的第二禅，……（中略）第三禅……（中略）进入后住于不苦不乐，由平静而正念遍净的第四禅，他像这样深虑：‘这第四禅也是被造作的、被思惟的。’他了知：‘凡任何被造作的、被思惟的都是无常的、灭法。’当他在那里住立时，到达诸烦恼的灭尽。如果因为那法贪、那法喜而没达到诸烦恼的灭尽，则以五下分结的灭尽

而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。这是一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。

再者，屋主！比丘以与慈俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方，像这样上下、横向、到处，对一切如对自己，以与慈俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，他像这样深虑：‘这慈心解脱也是被造作的、被思惟的。’他了知：‘凡任何被造作的、被思惟的都是无常的、灭法。’当他在那里住立时，到达诸烦恼的灭尽。如果因为那法贪、那法喜而没达到诸烦恼的灭尽，则以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。这是一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。

再者，屋主！比丘以与悲俱行之心……（中略）以与喜悦俱行之心……（中略）以与平静俱行之心遍满一方后而住，像这样第二方，像这样第三方，像这样第四方。像这样，上下、横向、到处，对一切如对自己，以与平静俱行之心，以广大、以出众、以无量、以无怨恨、以无恶意之心遍满全部世间后而住，他像这样深虑：‘这平静心解脱也是被造作的、被思惟的。’他了知：‘凡任何被造作的、被思惟的都是无常的、灭法。’当他在那里住立时，到达诸烦恼的灭尽。如果因为那

法贪、那法喜而没达到诸烦恼的灭尽，则以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。这是一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。

再者，屋主！比丘以一切色想的超越，以有对想的灭没，以不作意种种想(而知)：‘虚空是无边的’，进入后住于虚空无边处，他像这样深虑：‘这虚空无边处也是被造作的、被思惟的。’他了知：‘凡任何被造作的、被思惟的都是无常的、灭法。’当他在那里住立时，到达诸烦恼的灭尽。如果因为那法贪、那法喜而没达到诸烦恼的灭尽，则以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。这是一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。

再者，屋主！比丘以一切虚空无边处的超越(而知)：‘识是无边的’，进入后住于识无边处，……（中略）比丘以一切识无边处的超越(而知)：‘什么都没有’，进入后住于无所有处，他像这样深虑：‘这无所有处也是被造作的、被思惟的。’他了知：‘凡任何被造作的、被思惟的都是无常的、灭法。’当他在那里住立时，到达诸烦恼的灭尽。如果因为那法贪、那法喜而没达到诸烦恼的灭尽，则以五下分结的灭尽而为化生者，在那里入了究竟涅盘，为不从彼世转回者。这是一法被有知、有见的世尊、阿罗汉、遍正觉者正确地讲说：当比丘住于不放逸、热

心、自我努力时，未解脱的心被解脱，未灭尽的烦恼来到遍尽，未达无上离轭安稳他到达。”

当这么说时，八城人屋主第十对尊者阿难这么说：

“阿难大德！犹如男子如果探求着一个宝藏入口，(却)一次获得十一个宝藏入口。同样的，大德！我探求着一个不死之门，(却)一次获得十一个不死之门。大德！犹如男子的房子有十一个入口，当那房子着火时，他能以任何一个门使自己平安。同样的，大德！我将能以这十一个不死之门的任何一个不死之门使自己平安。大德！这些其他外道将遍求老师的敬师费，而我将怎能不供养尊者阿难呢？”

那时，八城人屋主第十使华氏城与毗舍离的比丘僧团集合后，亲手以胜妙的硬食与软食款待与使之满足，使每一位比丘穿一对衣服，以三衣使尊者阿难穿上，并为尊者阿难建造(值)五百(货币)的住处。

17 经/牧牛者经

“比丘们！具备十一支的牧牛者不能守护、增殖牛群，哪十一个呢？比丘们！这里，牧牛者不是色的知者、不是特相的善巧者、不是蝇卵的去除者、不是伤口的包扎者、不是烟的治疗者、不知浅滩渡场、不知所喝的、不知路径、不是牧场的善巧者、是不留残余的挤牛乳者、不是那些应该被尊敬供养的公牛、牛父、领导牛群的特别尊敬者，比丘们！具备这十一支的牧牛者不能守护、增殖牛群。同样的，比丘们！具备十一法的比丘不能在这法、律中来到成长、增长、扩展，哪十一个呢？比丘们！这里，比丘不是色的知者、不是特相的善巧者、不是蝇卵的去除者、不是伤口的包扎者、不是烟的治疗者、不知浅滩渡场、

不知所喝的、不知路径、不是牧场的善巧者、是不留残余的挤牛乳者、不是那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者的特别尊敬者，比丘们！具备这十一法的比丘不能在这法、律中来到成长、增长、扩展。

比丘们！比丘怎样不是色的知者呢？比丘们！这里，比丘不如实了知：‘凡任何色是四大及四大之所造色。’比丘们！这样，比丘不是色的知者。

比丘们！比丘怎样不是特相的善巧者呢？比丘们！这里，比丘不如实了知：‘愚者有行为的特相，贤智者有行为的特相。’比丘们！这样，比丘不是特相的善巧者。

比丘们！比丘怎样不是蝇卵的去除者呢？比丘们！这里，比丘已生起欲寻时，容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在；已生起恶意寻时……已生起加害寻时……在恶不善法生起时，容忍它，不舍断、不驱离、不铲除、不使之走到不存在，比丘们！这样，比丘不是蝇卵的去除者。

比丘们！比丘怎样不是伤口的包扎者呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他不依其自制而行动，不保护眼根，不在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他不依其自制而行动，不保护意根，不在意根上达到自制，比丘们！

这样，比丘不是伤口的包扎者。

比丘们！比丘怎样不是烟的治疗者呢？比丘们！这里，比丘不是如所闻、如所遍学得的法详细地教导他人者，比丘们！这样，比丘不是烟的治疗者。

比丘们！比丘怎样不知浅滩渡场呢？比丘们！这里，比丘(不)经常到那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之比丘那里后，不询问、不遍问：‘大德！这是为什么？其道理是什么？’那些尊者们不对他开显未开显的、阐明未阐明的、在种种怀疑的法上不排除疑惑，比丘们！这样，比丘不知浅滩渡场。

比丘们！比丘怎样不知所喝的呢？比丘们！这里，当被如来宣说的法律被教导时，比丘不得义的信受、不得法的信受、不得伴随法的欣悦，比丘们！这样，比丘不知所喝的。

比丘们！比丘怎样不知路径呢？比丘们！这里，比丘不如实了知八支圣道，比丘们！这样，比丘不知路径的。

比丘们！比丘怎样不是牧场的善巧者呢？比丘们！这里，比丘不如实了知四念住，比丘们！这样，比丘不是牧场的善巧者。

比丘们！比丘怎样是不留残余的挤牛乳者呢？比丘们！这里，有信的屋主送来衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品使比丘满足，在那里，比丘在领受上不知适量，比丘们！这样，比丘是不留残余的挤牛乳者。

比丘们！比丘怎样不是那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者的特别尊敬者呢？比丘们！这里，

比丘对那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者，公开地与私下地不表现慈身业、（公开地与私下地）不表现慈语业、公开地与私下地不表现慈意业，比丘们！这样，比丘不是那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者的特别尊敬者。比丘们！具备这十一法的比丘不能在这法、律中来到成长、增长、扩展。

比丘们！具备十一支的牧牛者能守护、增殖牛群，哪十一个呢？比丘们！这里，牧牛者是色的知者、是特相的善巧者、是蝇卵的去除者、是伤口的包扎者、是烟的治疗者、知浅滩渡场、知所喝的、知路径、是牧场的善巧者、是留残余的挤牛乳者、是那些应该被尊敬供养的公牛、牛父、领导牛群的特别尊敬者，比丘们！具备这十一支的牧牛者能守护、增殖牛群。同样的，比丘们！具备十一法的比丘能在这法、律中来到成长、增长、扩展，哪十一个呢？比丘们！这里，比丘是色的知者、是特相的善巧者、是蝇卵的去除者、是伤口的包扎者、是烟的治疗者、知浅滩渡场、知所喝的、知路径、是牧场的善巧者、是留残余的挤牛乳者、是那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者的特别尊敬者，比丘们！具备这十一法的比丘能在这法、律中来到成长、增长、扩展。

比丘们！比丘怎样是色的知者呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘凡任何色是四大及四大之所造色。’比丘们！这样，比丘是色的知者。

比丘们！比丘怎样是特相的善巧者呢？比丘们！这里，比丘如实了知：‘愚者有行为的特相，贤智者有行为的特相。’比丘们！这样，

比丘是特相的善巧者。

比丘们！比丘怎样是蝇卵的去除者呢？比丘们！这里，比丘已生起欲寻时，不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在；已生起恶意寻时……已生起加害寻时……在恶不善法生起时，不容忍它，舍断、驱离、铲除、使之走到不存在，比丘们！这样，比丘是蝇卵的去除者。

比丘们！比丘怎样是伤口的包扎者呢？比丘们！这里，比丘以眼见色后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于眼根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护眼根，在眼根上达到自制；以耳听声音后，……以鼻闻气味后，……以舌尝味道后，……以身触所触后，……以意识知法后，不成为相的执取者、细相的执取者，因为当住于意根的不防护时，贪忧、恶不善法会流入，他依其自制而行动，保护意根，在意根上达到自制，比丘们！这样，比丘是伤口的包扎者。

比丘们！比丘怎样是烟的治疗者呢？比丘们！这里，比丘是如所闻、如所遍学得的法详细地教导他人者，比丘们！这样，比丘是烟的治疗者。

比丘们！比丘怎样知浅滩渡场呢？比丘们！这里，比丘经常到那些多闻者、通晓传承圣教者、持法者、持律者、持论母者之比丘那里后，询问、遍问：‘大德！这是为什么？其道理是什么？’那些尊者们对他开显未开显的、阐明未阐明的、在种种怀疑的法上排除疑惑，比丘们！这样，比丘知浅滩渡场。

比丘们！比丘怎样知所喝的呢？比丘们！这里，当被如来宣说的法律被教导时，比丘得义的信受、得法的信受、得伴随法的欣悦，比丘们！这样，比丘知所喝的。

比丘们！比丘怎样知路径呢？比丘们！这里，比丘如实了知八支圣道，比丘们！这样，比丘知路径的。

比丘们！比丘怎样是牧场的善巧者呢？比丘们！这里，比丘如实了知四念住，比丘们！这样，比丘是牧场的善巧者。

比丘们！比丘怎样是留残余的挤牛乳者呢？比丘们！这里，有信的屋主送来衣服、施食、住处、病人的需要物、医药必需品使比丘满足，在那里，比丘在领受上知适量，比丘们！这样，比丘是留残余的挤牛乳者。

比丘们！比丘怎样是那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者的特别尊敬者呢？比丘们！这里，比丘对那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者，公开地与私下地表现慈身业、(公开地与私下地)表现慈语业、公开地与私下地表现慈意业，比丘们！这样，比丘是那些应该被尊敬供养的有经验且已长久出家之上座比丘、僧团父、僧团领导者的特别尊敬者。比丘们！具备这十一法的比丘能在这法、律中来到成长、增长、扩展。”

18 经/定经第一

那时，众多比丘去见世尊。抵达后，向世尊问讯，接着在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对世尊这么说：

“大德！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想吗？”

“比丘们！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

“大德！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想呢？”

“比丘们！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’比丘们！这样，比丘会有既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

19 经/定经第二

在那里，世尊召唤比丘们：“比丘们!”

“尊师!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想吗？”

“大德！我们的法以世尊为根本，以世尊为导引，以世尊为依归，大德！如果世尊能说明这所说的义理，那就好了！听闻世尊的(教说)后，比丘们将会忆持的。”

“那样的话，比丘们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，大德!”那些比丘回答世尊。

世尊这么说：

“比丘们！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想呢？

比丘们！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’比丘们！这样，比丘会有既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

20 经/定经第三

那时，众多比丘去见尊者舍利弗。抵达后，与尊者舍利弗互相欢迎。欢迎与寒暄后，在一旁坐下。在一旁坐好后，那些比丘对尊者舍利弗这么说：

“舍利弗学友！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想吗？”

“学友们！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

“舍利弗学友！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想呢？”

“学友们！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，

即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’学友们！这样，比丘会有既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

21 经/定经第四

在那里，尊者舍利弗召唤比丘们：

“学友们！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想吗？”

“学友！我们从远处来到尊者舍利弗面前想知道这所说的义理，如果尊者舍利弗能说明这所说的义理，那就好了！听闻尊者舍利弗的(教说)后，学友们将会记住的。”

“那样的话，学友们！你们要听！你们要好好作意！我要说了。”

“是的，学友!”那些比丘回答尊者舍利弗。

尊者舍利弗这么说：

“学友们！比丘会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。

学友们！比丘如何会有像这样定的获得：既不是关于地的地想，……（中略）凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想呢？

学友们！这里，比丘有这样的想：‘这是寂静的，这是胜妙的，即：一切行的止、一切依着的断念、渴爱的灭尽、离贪、灭、涅盘。’学友们！这样，比丘会有既不是关于地的地想，也不是关于水的水想，不是关于火的火想，不是关于风的风想，不是关于虚空无边处的虚空无边处想，不是关于识无边处的识无边处想，不是关于无所有处的无所有处想，不是关于非想非非想处的非想非非想处想，不是关于这个世间的这个世间想，不是关于其他世间的其他世间想，凡所见、所闻、所觉、所识、所得、所求、被意所随行在那里都不想，但还是想。”

回忆品第二，其摄颂：

“摩诃男二说，难提与须菩提，

慈、八城人、牧牛者，四则定。”

3.沙门性品

22-501 经

“比丘们！具备十一支的牧牛者不能守护、增殖牛群，哪十一个呢？比丘们！这里，牧牛者不是色的知者、不是特相的善巧者、不是蝇卵的去除者、不是伤口的包扎者、不是烟的治疗者、不知浅滩渡场、不知所喝的、不知路径、不是牧场的善巧者、是不留残余的挤牛乳者、

不是那些应该被尊敬供养的公牛、牛父、领导牛群的特别尊敬者，比丘们！具备这十一支的牧牛者不能守护、增殖牛群。同样的，比丘们！具备十一法的比丘不能在眼上住于随观无常……（中略）不能在眼上住于随观苦……不能在眼上住于随观无我……不能在眼上住于随观灭尽……不能在眼上住于随观消散……不能在眼上住于随观离贪……不能在眼上住于随观灭……不能在眼上住于随观断念……。

30-69.……在耳上.……在鼻上.……在舌上.……在身上.……在意上.……。

70-117.……在色上.……在声音上.……在气味上.……在味道上.……在所触上.……在法上.……。

118-165.……在眼识上……在耳识上.……在鼻识上.……在舌识上.……在身识上.……在意识上.……。

166-213.……在眼触上……在耳触上.……在鼻触上.……在舌触上.……在身触上.……在意触上.……。

214-261..……在眼触所生受上……在耳触所生受上.……在鼻触所生受上.……在舌触所生受上.……在身触所生受上.……在意触所生受上.……。

262-309..……在色想上.……在声音想上.……在气味想上.……在味道想上.……在所触想上.……在法想上.……。

310-357..……在色思上.……在声音思上.……在气味思上.……在味道思上.……在所触思上.……在法思上.……。

358-405..……在色的渴爱上.……在声音的渴爱上.……在气味

的渴爱上.……在味道的渴爱上.……在所触的渴爱上.……在法的渴爱上.……。

406-453..……在色寻上.……在声音寻上.……在气味寻上.……在味道寻上.……在所触寻上.……在法寻上.……。

454-501..……在色伺上.……在声音伺上.……在气味伺上.……在味道伺上.……在所触伺上.……在法伺上住于随观无常……住于随观苦……住于随观无我……住于随观灭尽……住于随观消散……住于随观离贪……住于随观灭……住于随观断念……。

4.贪中略(品)

502-671 经

“比丘们！为了贪的证智，有十一法应该被修习，哪十一个呢？初禅、第二禅、第三禅、第四禅、慈心解脱、悲心解脱、喜悦心解脱、平静心解脱、虚空无边处、识无边处、无所有处。比丘们！为了贪的证智，这十一法应该被修习。”

503-511.“比丘们！为了贪的遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……舍弃……断念，这十一法应该被修习。

512-671.“为了瞋的……（中略）痴的……愤怒的……怨恨的……藏恶的……欺瞒的……嫉妒的……悭吝的……伪诈的……狡猾的……顽固的……激情的……慢的……极慢的……憍慢的……放逸的证智……遍知……遍尽……舍断……灭尽……消散……褪去……灭……

舍弃……断念，这十一法应该被修习。”

这就是世尊所说，那些悦意的比丘欢喜世尊所说。

贪中略(品第四)终了。

“九千又五百五十七经为增支集合。”

十一集篇经典终了。

完成。